顏氏學記

戴望述

卦爻之象與占不可分繫辭傳曰設卦觀象六十四卦皆象也繫辭焉而明吉凶六十四卦之辭皆占也平居所玩之辭卽卜筮所玩之占故曰象者言乎象者也易者象也蓋文王周公所繫之辭皆象也而遇其辭者卽以爲占焉本義分象占爲二則聖人明曰象以言象而首乾卦元亨利貞四字祇論占不設象謂之何邪潛龍勿用觀下象傳曰潛龍勿用陽在下也文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏明作一句讀明以无用卽指潛龍言今分潛龍爲象勿用爲占毋乃非經旨乎如坤初之履霜堅冰至上之龍戰于野明明皆象不可言占朱子亦以爲占卽在內然則他卦他爻又何必分象占乎且占亦無定矣如

明夷初九以于飛垂翼為象于行不會有言為占則當出行者可也而占身隹者不又當以于飛垂翼為占而于行不會有言為象乎何以分易以下周易傳注繫辭傳曰爻者言乎變者也又曰道有變動故曰爻故蔡墨曰乾之姤潛龍勿用游吉曰復之頤迷復凶朱震易傳載陸績曰陽在初稱初九厺初之二稱九二則初復七陰在初稱初六厺初之二稱六二則初復八初三七八經書九六七八為彖九六為爻四者互明聖人之妙意也故蘇軾亦言卦主靜爻主動是爻論變古法也然而玩索爻辭論變者十一二不論變者十八九何也以卦有材則爻亦有材聖人繫象其材以待占者本爻之爻互舉對勘則變化无窮若必每爻先立變辭則一卦變六十四卦襍賾莫舉不可以為六爻辭矣

顏習齋先生曰舊解乾乾惕若爲晝夜惕厲未析也終日乾乾者晝則習行子臣弟友禮樂兵農之學也夕惕若者夜无事作則用操存省察之功也傳曰終日乾乾行事也日行事則非後儒之講學徒口耳者可冒矣

理氣心性後儒之習談也易則不多言氣惟曰乾陽物坤陰物又曰百物不廢懼以終始論語以仁知孝弟禮樂爲道偶一及心一及性而无言理者惟曰敬事執事敬居處于正德利用厚生曰三事成周于六德六行六藝曰三物與後儒虛實大有分矣

漢焦延壽有一陰一陽自姤復五陰五陽自夬剝之說宋人因之爲卦變仲氏易因之爲推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夬而來二陽四陰之卦皆自臨

觀而來二陰四陽之卦皆自大壯遯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以爲非作易本旨乃卦成後有此象其言近是如兩人對閱高下互分二木相勘枝節參錯爲卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子一因重之六十四卦皆具易有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理邪且六子助天地以生萬物者也而震巽坎離艮兌反生自臨觀等卦則傎甚矣以至干寶謂乾之初九自復來九二自臨來諸卦反生乾坤更顛倒淩亂之極矣易可訓邪至來知德又專歸反對名之曰綜夫反對見于襍卦本屬經義但專以此解往來諸辭則其說有難盡通者如賁與噬嗑反對賁彖曰柔來而文剛來注曰噬嗑上卦之柔來文賁之剛柔指離之陰卦剛則艮之陽卦分剛上而文柔來注曰分噬嗑下卦之剛上而爲艮以

文柔剛指震之陽卦柔則離之陰卦夫噬嗑上卦爲離下卦爲
震是亦可曰柔文剛剛文柔矣且分字何解猶是一陽二陰之
卦祗一倒觀並無移動何以言分
一陽來復爲復三陽交陰爲泰臨二陽上進已過于復則陰退
順可以相感未至于泰則陰尚盛未即相交其于陰也有臨之
象焉故襍卦曰臨觀之義或與或求言陽與陰也二陽漸浸而
長以臨乎陰內說而外順二剛得中而五柔相應大亨以正非
行健之天道乎雖然有長則必有消試取臨一反觀之則觀卦
也就畫卦取象臨卦象夏正十二月爲二陽之月以至正月三
陽二月四陽三月五陽四月六陽五月一陰六月二陰七月三
陰八月四陰正合觀卦已陰長而陽消矣凶矣而爲時豈久也
哉聖人于陽長而即畏其消如此乾坤交而生六子六子合而

生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾坤一交而爲姤復再交而爲遯臨三交而爲否泰以變諸卦是古聖之作六十四卦也先有乾坤二六畫卦乃以乾坤交而爲姤復六卦再以姤復六卦變而爲師比等五十六卦則是乾坤生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣

復則亨矣以反易觀之乾陽窮剝于艮之上而反生于震之下下爲震行上爲坤順是反動而以順行也則陽自出而入復于无疾雖坤朋尙來而順以行之則无咎夫一陰一陽道也今陽反而復于道自剝盡爲坤剝上一爻歷坤六爻其得七爻一爻當一日七日而來復天行消息盈虛之自然也然則與剝反觀剝順而止此順而行矣剝小人長此剛長矣小人長故不利攸

往剛長故利有攸往矣夫復者反動卽反生也生生之謂易六十四卦皆生也天地之大德曰生天心祇一生也而可見者莫過于一陽之初生无往不復有斷必續爲物不二乾知大始復不其見天地之心乎　朱子卦變圖復剝臨觀等互相往來仲氏易謂其襍亂也宗朱升十辟卦變圖以剝復等十辟卦爲聚卦祇可易爲他卦不受他卦易謂十卦彖傳內並无剛柔往來諸辭可證然復卦明曰七日來復剛反何嘗无剛柔往來辭耶則聚卦與易分卦受易之說不必泥矣

一陰一陽分立兩道也一陰一陽迭運一道也其繼續不已造化流轉者乃陰陽本然之善也韓康伯注曰道者何无之稱也在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成陰陽雖殊無一以待之蘇氏易傳曰聖人知道之難言借陰陽以言之陰陽未

交廓然无一物而不可謂之無有此道之似也又曰學道而自其繼者始則道不全昔孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已朱氏本義曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道又曰陰陽是氣不是道所以爲陰陽者則道也又宗程張論性曰性有義理有氣質義理皆善氣質有善有惡故惡亦不可不謂之性孟子論性不論氣質其言未備信如諸說則改聖經曰無之謂道一陰一陽不謂之道繼之者有善有惡而性成焉可乎明與聖經反則何不直攻之闢之而乃爲之注解乎說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是明以陰陽仁義皆爲道矣而曰不是道將仁義亦非道乎陰陽剛柔仁義其實也謂之道者名也如甲有身實也呼甲身曰長人其名也今謂甲身不是長人長人

在甲身先所以爲甲身者也其可通乎在天道爲元亨利貞在人性爲仁義禮智元亨利貞非氣乎仁義禮智不可見而發爲惻隱羞惡辭讓是非非氣之用乎性心生也心非氣質而何以陰陽之氣之流行也謂之道以其有條理謂之理今乃分理道別爲一物曰理道善而氣惡不亦誕乎夫以無爲宗出於莊老韓蘇明主之朱子闢惑之而詆孟子反聖言異哉

大衍之數所以象兩象三象四時象閏者以其原爲天地之數也天數有五一三五七九也地數有五二四六八十也而一三五七九同爲奇二四六八十同爲偶是五位相得乃由天數一三五七九合之爲二十有五地數二四六八十合之爲三十則天地之數各有所合其五十有五夫天地之數以五爲率故五帝五方五常五品五行五音五色五味皆以五十其五爲五十

則數終矣如君子小人之澤以五世王者之興以五百年言極數不過是也而合天地之數實五十又五所謂終則有始天行也而筮用成數猶陰陽用老象以終則必變也故釋文有五而用五十卜筮之成變化而行鬼神以此也五數小行也五十之數大衍也大衍之數本於天地之數故上言大衍五十而下直接以天數五地數五五十有五以釋之將天一地二反置後文復起詰端宋人不知妄為移易且有謂大衍非文王事者毋乃侮聖言與

鄭康成注天一地二章曰天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未相成也地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木于東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中

與天五幷然其說不始康成楊雄太玄以三八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五五爲土呂不韋月令曰木數八火數七土數五金數九水數六蓋自戰國末卽有其說矣而實與易道剌謬繫辭曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中觀坤曰資生卽曰成物可見也不則乾知大始坤作成物或可曰天生而地成今乃天地各分生成各有生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天金木皆地生若曰木天生者得天氣也則何物不需天氣者取火于日空中有火火不賓生于天乎土之生似當先于金木而反居五夫五行之配一二三四五何居或謂洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土因據之爲相生之數則洪範枚舉不容无序非爲生成也不然五事一

曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思豈亦先生貌後生言以及視聽思乎夫土即地也豈有地猶無土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土即以地成地乎況六七八九十之數復何自易後人以此演河洛圖太極爲生人生物之原乃聖經祇有五十五數以爲大衍之本而並不及五行生成一語豈經旨亦尙有闕漏邪其爲穿鑿附會灼无疑也故五德相禪之妄高拱本語明辨之五行生成之說非易道郭雍亦言之且五行配八卦加以生克更爲誣經闢之毛河右云以卦義言離爲火坎爲水巽爲木矣然震爲雷不爲木艮爲山不爲土兌爲澤不爲金即乾之爲金不過與爲玉並言非專屬金也以卦位言則震木兌金離火坎水似矣然而坤不是火艮不是水有四正而无四維即曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一卦而金木與土

則各有復卦且何以中央之土反無卦位也以卦數言則天一爲坎地二爲離天三爲震地四爲兌而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之似矣然而土爲五十反爲卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五今卦有合五而无正五如金水爲一五木火爲一五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更無理矣王崑繩曰五行生克始于鄒衍而成于漢劉向班固然五行志等書皆牽扭可笑江河井泉金之流也其然乎世亦取火于金石獨木也哉水木火土則謂草木悉漂萍自者笑其妄以爲未有土先有火不知虛空何物可恢爲大塊也克木者金而火未嘗不克木也吾見克土者金木之克不若金之利也火水交相克者也土克水水亦克土也要之天地無不生無不克

萬物消長乎陰陽也若五行生克謬矣哉蒙按金木水火土始見於大禹謨然與穀稱六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其目至洪範乃有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡是指流行人間最大而適用者有此五物猶夏書言財貨藏于是而謂之府也故左氏考工記竝名曰五材非謂握自帝天而能生萬物也宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木較之人微且頑矣乃能生人焉有是乎若謂四時配五行天有五緯星氣實生人則地有一物天有一星如少微四輔類非星氣能生人也王艮傳說以人得名能生人邪四時配五行亦後儒約畧象物之說月令春盛德在木乃言春之盛德種之于木非言木有盛德而生春之物也夏秋冬之于火金水亦然且此經所未有也至以天地生成配易卦謂天一

生水爲坎一地二生火爲離二天三生木爲震三地四生金爲兌四因以地六成水幷列西北爲乾六天七成火幷列東南爲巽七地八成木幷列東北爲艮八天九成金幷列西南爲坤九則乾爲天爲老陽乃爲地成乃得老陰六數坤爲地爲老陰乃爲天成乃得老陽九數何其僢乎乾天稱父坤地稱母以生萬物而震雷巽風坎水離火艮山兌澤六子動之撓之燥之潤之說之終始之陰陽化育之道盡矣今術數家但知宗後人五行生物不知大易此其所以爲小道也五行之物散見于易或以五行生成孰易難通遂謂易无五行又非也但五行者言已成之五材也五材不可言生克而有畏變如白朮防風爲使變也木香見火无功畏也世謂以畏爲克變爲生耳

易有大極云云乃申明大衍之數易變也然必有不變者而變者以生崔憬曰五十有一不用太極也不變者也有太極之一

乃可用四十九策分而爲二有奇有偶也是有太極乃生兩儀儀匹也一陰一陽相匹也天地兩儀也故曰分而爲二以象兩無太極則五十策兩分之或皆奇或皆偶无奇耦兩儀也何以象兩兩儀生乃可挂一而四揲之以得七八九六之四象是兩儀生四象也七爲少陽象春八爲少陰象秋九爲老陽象夏六爲老陰象冬故曰揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏若不分兩儀則合四十九策揲之祗餘一而陰陽老少之四象无由見矣何以象四時四象生則九變九變而成內卦十有八變而成外卦是四象生八卦也八卦則六十四卦具矣有八卦而吉凶可定趨吉避凶而大業以生矣易圖明辨曰此段兩言四象朱子以此四象爲聖人畫卦之次第以後四象爲揲蓍所得陰陽老少之爻夫均此四象文相連不遠豈容有二解哉前後皆

言筮占太極節爲賛明大衍无疑也　朱子宗道士陳摶先天圖以此節爲聖人作卦次第其易學啟蒙圖先一圖爲太極而上加一奇一偶兩畫爲太極生兩儀一奇一偶之上又各加一奇一偶曰太陽少陰少陽太陰爲兩儀生四象四象各二畫上又各加一奇一偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉爲四象生八卦以上又各加一奇一偶爲四畫卦十六又各加一奇一偶爲五畫卦三十二又各加一奇一偶爲六畫卦而自乾至復三十二卦姤至坤三十二卦共六十四卦出焉邵子加一倍法即此其上更有七畫八畫无窮畫卦有言无圖本義載此圖又不作畫但以黑爲陰白爲陽累而上黑白相間六層乃以震四離三兌二乾一圓轉于左爲數往者順巽五坎六艮七坤八圓轉于右爲知來者逆爲伏羲先天八卦圖又以六十四卦横

圖截爲兩節北起復由東離盡卯中而南至乾盡午中亦爲數往者順南接姤由西坎盡酉中而北至坤盡子中亦爲知來者逆爲伏羲六十四卦圓圖又以横圖斷爲八節東自復而西至无妄八卦爲一層下東自明夷而西同人八卦爲一層又下東自臨而西履八卦爲一層又下東自泰而西乾八卦爲一層乃上西自姤而東至升八卦爲一層又上西自訟而東師八卦爲一層又上西自遯而東謙八卦爲一層又上西自否而東坤八卦爲一層乾始西北坤盡東南爲伏羲六十四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一陽生冬至十一月半盡震離之十六卦然後得臨春分二月半又盡兌之八卦然後得泰立夏四月初又隔四卦得大壯又隔一卦至夬皆爲芒種五月初遂接乾姤爲夏至五月半自此又盡巽坎之十六卦然後得遯秋分八月半又

盡艮之八卦然後得否立冬十月初又隔四卦得觀又隔一卦得剝皆爲大雪十一月初迭接坤復爲冬至以上皆先天圖本義載于經首曰此非某說乃康節說非康節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒者失其傳而方外之流陰相付受以爲丹竈之術至希夷康節始反于易而說始明易呼朱子曾不思陳摶爲方外之流而遂誣指爲孔子之說耶孔子曰庖犧始作八卦是易自作卦起未嘗聞自太極始也且作卦奇偶畫也太極圓圖非畫矣非孔子之說一孔子曰兩儀生四象崔憬以九六七八老陽老陰少陽少陰爲四象然卽揲四中蓍策之事在畫卦因卦後非未作八卦而先有四象也何者老變而少不變並從已成之卦而推故仲氏易曰乾爲老陽非老陽而後乾也坤爲老陰非老陰而後坤也非孔子之說二孔子曰成象之謂

乾則先畫乾效法之謂坤則次畫坤皆三畫卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽儀陰儀太陽少陰少陽太陰者非孔子之說三孔子曰震一索而得男則又次畫震巽一索而得女又次畫巽坎再索而得男又次畫坎離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫艮兌三索而得女又次畫兌而八卦畢是爲作卦之序從未聞其序爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也仲氏易曰乾父坤母合生六子今何以父子母女竝生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生世有此事乎于一索再索之義儘失矣非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是畫八卦後不更作卦祇因一卦而重以八卦故但曰作八卦不言作六十四卦也如乾重乾爲乾乾重坤爲泰乾重震爲大壯乾重巽爲小畜乾重坎爲需乾重離爲大有乾重

艮爲大畜乾重兌爲夬以下七卦皆然而六十四卦畢今連翻累畫豈因重哉非孔子之說五經但有八卦六十四卦今忽有四畫五畫卦何以聖人不爲之名也且于三才何取易非孔子之說六爻辭以一畫爲初不稱一明无前于此者矣以六畫爲上不稱六明无後于此者矣故說卦曰兼三才而兩之易六畫而成卦今以爲六畫後尚有七畫八畫无窮畫卦明背聖言且果如此則六十四卦之理未盡也非孔子之說七孔子曰震東方巽東南離南方致役乎坤說言乎兌乾西北坎正北艮東北此八卦方位卽言伏羲之八卦也今强坐之曰此文王後天八卦而撰乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北爲伏羲先天八卦以經文天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射附會之然此論八卦相錯之象並无南北方隅一字而可

強以己意誣經乎參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥朱子注云乾坤爲爐鼎位乎上下坎離升降于其閒如車軸之轉轂以運輪一上而一下也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌也橐鞴囊籥其管也熊與可曰先後天圖參同契皆具後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰虛則仍爲乾坤故丹家謂之還元是不惟先天方位爲異端之學卽後天圖依傍說卦方位而亦借爲修煉用與聖經若風馬牛朱子注參同契恐人譏議自詭其名曰空同道士鄒訢及著啟蒙又署名曰雲臺眞逸是朱子明知其爲道士之說明自附于道士而乃以亂聖經指爲孔子說耶其非八也說卦言萬物出震齊巽見離養坤說兌戰乾歸坎成終成始于艮雖祇有兌正秋一語而春夏冬俱見矣此聖言无可易者

今先天卦氣何其舛也或問朱子卦氣陽生陰生始何疏而終何密臨二陽生爲冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能荅曰未得其說容更思之又曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合烏呼是何言也羲文有二易邪四時運行萬古不易焉有伏羲配以此卦而文王又配以彼卦者且十二月辟卦爲漢儒說尚非聖言若兌正秋諸語則孔子之言羲文易象者矣兌正秋也而今爲春辰月矣乾秋冬之閒也而今爲夏午月矣艮終乎物而始乎物冬春之閒也今爲秋戌月矣八卦皆顛四時皆亂乃誣曰此孔子之說其非九也胡朏明曰先天圖以自震至乾爲順數已生之卦自巽至坤爲逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎毋

家講順逆曰順則成人逆則成仙卽抽坎塡離也與易何與而
牽之汙衊聖言邪其非十也至本義圖但以黑白分陰陽更可
怪異㕘伏羲畫卦時左執黑筆右執粉筆邪抑六十四卦俱无
畫黑白之中遂分初二三四五上邪且白畫之陽固奇而黑畫
之陰亦奇邪何强作事至是

陳搏又有太極圖傳之周茂叔見於朱震進易說表然程子兄
弟親學于周與邵堯夫爲友而不及太極先天一言朱子乃又
表章太極圖以爲學宗其說無極而太極太極動而生陽靜而
生陰陽變陰合而生水火木金土二五之精妙合而凝乾道成
男坤道成女化生萬物亦附會于太極生兩儀之文當時陸子
靜張欽夫林黃中皆不以爲然毛河右箸太極圖說遺議以辯
之略曰太極圖二氏學也其圖竊取魏伯陽參同契中水火匡

廓三五至精二圖而合爲一圖水火匡廓者以參同契首有水火匡廓運轂正軸二語作坎離二卦而運爲一軸非兩儀也亦非陽動生陰陰靜生陽也左☾爲離白黑白即☲也右☽爲坎黑白黑即☵也其中一圈則坎離之胎也三五至精圖則取五行逆克章三五與一天地至精語分五行爲三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右水與金共一五也天一生水地四生金也金盛爲水木盛爲火而土合之（即嬰兒姹女黃婆之說）歸于一元則下一圈者三五之合非二五之合三五之精非二五之精丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語拄脩唐闕有道士作眞元品已載之爲太極先天圖即陳摶之所自始蓋參同本以乾坤水火爲抽塡之祕而坎離橫陳乾坤直列摶之所謂以乾南坤北離左

坎右爲先天者而匡廓運轂則以坎離爲車軸之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南六十四卦方圓乾北坤南即此意而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下奔者故其文有云上德玄爲不可察求言陰在上主靜也宋儒主靜之學本此下德爲之其用不休言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖于高宗猶是上一圈爲陰靜三輪下一圈爲陽動見朱氏易卦圖上卷如眞元品圖在朱子前而朱子爲注則更加修飾以爲可以掩人可以无弊而不知異端聖道非可飾合亦何爲哉又略曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤靜翕動闢則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也五行非四象也且所謂生八卦者安在乎胡朏明曰宋史周子傳本曰自無極而爲太極朱子力辨刪自爲二字元人修史如之不知自无

極而爲太極老氏無生有之說也無極而太極則空卽是色爲
沙門衣鉢矣膚以愈與
聖宋先天太極河洛諸說厘出道士妥
遑乃朱子生平爲專立致推本於此不
穎汨亂聖經自明季以來諸公駁辯舉然使三聚人之易如日
中天瑞吉雖巧爲遑爭李讖反其授慷可謂功不在禹下矣而
姚江黃先生晦木尤爲博談切明過於毛胡惜想谷未之見也
令附載其太極圖說辯日周子太極圖創自河上公乃方士修
錄之衛也實與老莊之長生久視又屬旁門老莊以虛無爲宗
無事爲用士其以逆成丹多所造作公敘虛靜篤遺矣周爲更
爲太極圖駱其本而反于老莊可謂拾瓦燦而得精雜但子說
于圖而又冒爲易之太極則不倖矣朱于得圖于葛長庚幾包
犧朱書言太極而孔子之孔于未書言無極而周子言之亦
過于標傍矣放河上公本圖名無極圖魏伯陽得之以著參同
契种摶權得之以授呂洞賓洞賓後與陳圖南同隱華山而以
授陳陳刻之華山石壁陳又得先天圖于麻衣道者皆以授种
放放以授穆修與僧壽涯修以先天圖授李挺之挺之以授孫
天叟天叟以授子堯夫修以無極圖授周子周子又得先天地
之得于壽涯其圖自下而上以明逆則成丹之法其重在水火
火性炎上逆之使下則火不燦烈惟遁著而和煉水性轉下逆
之使上則水不卑逕推滋著而光澤滋著之至授積而不己還
著之至壁固而不敗其嬰下圖名爲玄化之門玄牝郎谷神牝
者象也谷者虛也指人身命門而智空險之處氣之所由以生
是爲祖氣凡人五官百骸之運用知覺皆根于此于是提其祖

氣上升爲精上一圖名爲鍊精化氣鍊氣化神鍊有形之精化
爲欲返之氣鍊依帝呼吸之氣化爲出有入無之神使貫欲于
五藏六崩而爲中層之左木火右金水中土相聯絡之一圖名
爲五氣朝元行之而得也則水火交歸而爲孕又其上之中分
黑白兩相閉積之一圖名爲取坎填離乃成聖胎又使復還于
無始而爲最上之一圖名爲鍊神運虛復歸無極而功用至矣
蓋始于得竅次于錄氣次于和合次于得藥終于般胎求仙質
長生之秘訣也周于得此圖而聽術其序更易其名附于大易
以爲備者之藏備蓋方士之訣任道而成丹故從下而上爲子
之甚以順而生人故從上而下太虛無有有必本無乃更最上
閣鍊神還虛復歸無極之名日無極而太極太虛之中服於分
許指之爲理乃更其次圖取坎填號之名日陰動陽靜氣生于
理名爲氣質之性乃更第三圖五氣朝元之名日五行各一性
理氣既具而形質呈得其金盡者爲人人有男女乃更第四圖
鍊精化氣鍊氣化神之名日乾道成男坤道成女得其偏者無
者爲禍物乃更最下圖元牝之名日鵝物化生夫易有太極夫
于貫易之言也不可云無極元方者神也无體者易也不可圖
圖相有者无之无者有之非聖人本自次圖判左右爲陰陽以
陰陽推動靜就其貫身不淸亂之處指之爲理此時氣尚未生
宏得有此錯終之狀精附麗于何所觀其黑白之文實坎離兩
封成既濟之象中合聖胎謂之取坎填難則明顯而彰者謂之
陽動而陰靜則陽尊蔣諸亂辯尊主動陰尊陽諸坎坎尊主靜
益道論哉五行始下洪範言天地之氣化運行若有似乎本火
土金水者然其質本火土金水爲物中之五物也非能生人者

也此時人物未生此五者之之性于何而辨男言乾道成男坤道
成女亦謂乾之奇畫成男之象坤之偶畫成女之象非云生于
天者為男生于地者為女也且天之生男女萬物在一氣中無
分先後其下二圖在方土為去牝雄化自屬兩屬乃男女萬物
亦分二圖恐屬運出矣至其說曰太極動而生陽動極而靜靜
而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陰
陽雖有動靜之分然動靜非截然兩事陰陽一氣也一闔一闢
謂之變往來不窮謂之適而何有乎分動靜無端陰陽無始而
何有乎生分陰分陽與生生之謂易自易之為畫而言以男奇
偶柔剛之疊用相生則可自造化而言以為太極所生陰陽所
分則不可儀者象也兩儀者并中所面奇偶之象也今直以為
天也之名則不可天有陰陽地有柔剛非分陽而立天分陰而
立地也曰陽疑陰合而生水火木金土五氣順布四時行男夫
四時之序陰陽之運目陰陽既合萬物齊生並有先生分火木
金土待水火木金土之氣布而後四時得行乎若然則是又以
五行生陰陽先生質而後生氣也曰五行一陰陽也陰陽一太
極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之
精妙合而凝五行各性性已紛襍復參以陰陽而七襍亂萃擾
如何謂之精如何可以凝大傳曰天地氣盡萬物化醉男女紛
精萬物化生故三人撰一以致一三且不能生況于七乎曰乾
道生男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮
男乾男坤女顯然形質此時萬物無不備具何故又言二氣之
交感而化生萬物也吾不知此男女合物之雌雄牝牡俱在內
又不知專指人言如合雖華牝牡則與圖之所分屬者不離如

專指人人無化生異類之事已惟人也得其秀而最靈形既生
矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣性一也分天命氣
貫爲二已屬應說況又析而爲五感動在事不在性四端流靄
脈物而成即以乍見廣子人并論之發爲不忍乃其仁往救乃
其義救之而當乃其禮知其嵩救乃其智身心相應乃其信焉
有先分五性然後感動之理五性之說大異乎幾善成性之言
矣日聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉故聖人與天地
合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶君子
修之吉小人悖之凶仁義者性之大端也循是而行謂之道然
悉其行之也不見于過不及之差則聖人立教使協于中而歸
于正令以中正仁義對言而中正且先乎仁義則于天命之性
率性之道修道之數之三言者何所極邪謂性有善惡而仁義
待乎聖人之所定此告子杞梆捻捲之說也老氏之學致虛極
守靜焉甘瞑于無何有之鄉內守而外不蕩歸根日靜靜日復
命主靜立人極其亦本此與其後褋引文言說卦而以
知生外爲易之至蓋自呈其所得之學立說之原爾

自漢迄唐或言羲出河圖禹出洛書或言圖書竝出羲時或言
圖書爲稱冊或言圖即八卦書即九疇然竝无言親見河圖洛
書者宋道士陳摶忽出河圖洛書劉牧傳之以四十五點爲河
圖五十五點爲洛書阮逸又反之以五十五點爲圖四十五點

爲書而朱子宗焉五十五點者一六複于北二七複于南三八複于東四九複于西五居中十複于上下按康成注天一地六幷于北則一六當幷列今複置亦誤也東西南皆如之四十五點者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足中有五无十皆奇白偶黑毛河右著原舛編以辯之略曰宋人圖書之僞有確證焉宋濂王禕鄭瑗雖非之而未考也陳摶之河圖非即鄭康成大衍注天一生水于北一段文乎然斷不得爲河圖也何者康成河出圖洛出書注云河圖有九篇洛書有六篇若河圖即天地生成之數則康成自注何不直指曰河圖即前生成一二之數是也乃毫不及而別指爲篇冊其无與也明矣洛書亦然乃易緯乾鑿度太乙下九宮法也乾鑿度下篇有以一陰一陽合爲十五之說六八爲陰七九爲陽七八十五九六亦十五遂有太乙下九宮法取陰陽卦數即十五數以行九宮入卦四正四維合中央爲

九宮而數者十五 其法曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙 此用論語
知非古聖之書殆漢世道家所作 嘗行于八卦日辰之閒曰天乙每四乃還 北南
東西爲四 于中央中央者北辰之所居也 以中无卦位故以此爲太乙寓居之所 天數
以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太乙下九宮從坎宮
始坎中男始之言无偏也 坎北 自此而從于坤宮 坤南傳河圖以天地生成配易
卦位乾坎艮震巽離坤兌起于西北而迄于正西九宮則以乾坎艮震四卦起于西北而迄于正東至巽離坤兌又另從正酉
起而迄于東南故正南非離而爲坤蔡沈作洪範皇極不知此妄以天地生成所配卦位強加之則東南仍作巽七非兌何以四
南仍離二非坤何以九西南仍坤九非離何以二西仍兌四非巽何以七卦數不合宮數一往貿貿而令術數家又貿因之也
坤母也又自此而從震宮 震東 震長男也又自此而從巽宮 巽西 巽
長女所行半矣 所謂每四乃還者也 逐息于中央之宮既又自此而從乾
宮 乾西北 乾父也又自此而從兌宮 兌東南 兌少女也又自此而從
艮宮 艮東北 艮少男也又自此而從離宮 離西南 離中女也行則周

矣乃上游息于太乙天乙之庭而升于紫宮太乙不常居卦位之中故五則暫息于中央至是則不息而上升矣行從坎始終從離終皆坎離水火之學道家之書也而其法則合于陰陽十五之數坎北數一爲履一坤南數九爲戴九震東數三爲左三巽西數七爲右七離二西南兌四東南則二爲右肩四爲左肩乾六西北艮八東北則六爲右足八爲左足中央數五爲太乙之數而太乙四周不復再息中央而上升則太乙之數遂止于五數而无十數另從横交互皆得十五其說如此而未嘗曰此洛書假曰洛書則緯書具在其于九宮篇後又曰孔子曰洛書摘六辟日以建紀辟者君主也謂摘主十二月之卦以立歲紀止言六者陽該陰也何也夫康成之注衍數而別釋河圖與易緯之言宮法而別引洛書二者正相符矣琳按朱子曰易本是象可爲特見但自王弼掃象而後程傳專言理朱子不甚滿之而象數无傳適當

時儒宗周邵皆出于道士陳搏僧壽涯輩有此附易妄圖遂引置易首而不知陷于異端是朱子之不幸也後人无考見本義首載此反若羲文之易皆從此河洛先天諸圖而起者一誤盡誤禍斯烈矣觀大傳天生神物與仰則觀象于天二段則伏羲作易无物不察卽當日眞河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之文同爲感觸之一端耳今不玩易而但觀蓍龜鳥獸卽盡易乎溺圖書者何以異是

天地因有否泰往來而尊卑之位一定艮山兌澤分據而通氣山伏氣于澤澤蒸氣于山爲雲爲嵐爲泉爲雨震雷巽風各體而相薄出于地行于天風吼號而迫雷雷匉訇而從風咸恆損益四卦可觀水火之性則不能對發而相射也火上水下炎上者上潤下者下曰未濟又火上澤下曰睽謂不相射而違去也

水上火下炎上者上入于水潤下者下入于火曰既濟水火有形无質相濟則水火爲一不相射也又火下澤上曰革彖曰水火相息非水下而息火卽火上而息水更革而不相射也非是相濟卽相革故又曰水火相逮以水火之卦雖可對列而水火之物无能對据也（愿宋訓不相射爲不相入不相犯害則與經文相濟相息背矣）是定位也乾坤相錯通氣也艮兌相錯相薄也震巽相錯不相射也坎離相錯重而六十四卦皆相錯也此節文義甚明宋人忽以道士陳摶先天之圖溷之謂之伏羲八卦方位夫經文但曰天地定位未嘗曰乾南坤北也但曰山澤通氣未嘗曰艮西北兌東南也但曰雷風相薄水火不相射未嘗曰震東北巽西南離東坎西也而強誣聖言可乎且伏羲文王同此八卦而誣曰此伏羲八卦帝出乎震一節爲文王八卦何所據乎文言曰先天而天弗

道後天而奉天時言大人行乾之事也與道士修煉之術何與而竊取爲名乎王文中擬經亦屬擬議之事宋人遂比之操莽今强襲聖經以入異端較之擬經何如也

乾坤鑿度以乾坤巽艮四隅卦爲四門坎離震兌四方卦爲四正有云庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正雖緯書不可信然亦見兩漢時皆以帝出乎震章所言時位爲羲畫原義至文王繫辭坤之西南得朋言坤蹇之不利東北言艮而孔子詳說于此是自古聖聖相傳八卦方位時氣皆屬一致乃邵子爲陳摶所誤朱子又爲邵子所誤矣以乾南坤北爲羲卦方位于此乃曰未詳烏呼仞賊爲主遇主而反不識矣

朝聞道夕死可矣聞非偶然頓悟乃躬行心得之謂也顏子之嘆曾子之唯庶克當之方不徒死亦不虛生故曰可矣道猶路

也有原有委性與天道道之本也三綱五常道之目也禮樂文章道之事也經有統言者有專言者當各以文會之（以下論語傳注）

民可使由之不可使知之顏先生曰此治民之定法也修道立教使民率由乎三綱五常之路則會其有極歸其有極此可使者也至於三綱五常之具於心性原於天命使家喻而戶曉之則離析其耳目惑亂其心思此不可使知也自聖學失傳乃謂不能使之知非不使之知於是爭尋使知之術而學術治道俱壞矣

克伐怨欲四者人心所易流制之不行抑難矣若即以爲仁則吾不知也蓋仁則克己復禮內有存養心性如承賓祭之功外有萬物一體立人達人之事不但中心遏欲而已也宋儒專以心中無欲爲仁故佛老亦得以無欲溷之

吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也後儒於古人文以禮樂之學漫不致習而徒強探力索或曰從容玩味其不入於空虛者幾何聖人蓋前知其弊故以身示教焉然聖人之徒思慮無益以思在禮樂名物但虛而不實後儒之徒思則有害以入於測性猜天將躐等而陷異端也

有始有卒者其惟聖人乎未先學始也本後學卒也若始卒當前皆具其惟天生之聖人乎而何以責小子披聖門不輕言上達固也即下學亦有次序先博文而後約禮先幼儀謹信而後愼獨正心乃後儒敎人先講心性誣人誣世甚矣

德者性之仁義禮智也明明見於詩書明而又明也即下文曰新又新學脩恂慄威儀之功也孟子江漢以濯之秋陽以暴之明明德之象也親如保赤子也善也致也止者至於是而不遷

也至善中也如佛老之空虛以爲明心見性伯霸之權術以爲治平非善也以下大學傳注明德親民之具物也如禮也非禮不動所以脩身本也齊民以禮末也事其物事也

明明德於天下者章明其德於天下也如書所言光被四表是也脩身卽下文忿懥恐懼好樂憂患之用視聽食息之事皆脩之使無愆差如禮頭容直氣容肅立容德色容莊聲容靜口容止目容端手容恭足容重皆脩身也心身之主也正卽下文心在也謂正在中也不論有念無念有事無事皆敬以直內則有以檢身而後身可脩也意心之所之也欲爲脩齊治平之事也誠者欲爲脩齊治平也則如好好色欲不爲不脩齊治平也則如惡惡臭不苟且或中止或外飾而自欺也如是則意定於一

而后放心可求也知心之覺也致推極也知脩齊治平何為至善何為非至善明其當止之處而后意可得而誠也物大學中之物如三物四術脩齊治平之具上文物有本末是也格至也學習其物必至其域造其極也論語博學於文是也博學於文則明親之道知矣知而後可誠意以正其心而行之於身於家於國與天下也論語所謂約我以禮齊民以禮也

心以檢身百體就職脩身卽該正心也明明德也脩身為齊治平之本卽明德為親民之本也明物有本末也不言終始者卽見先後內也國與天下非所薄而較之親親則所薄矣天下之本在國國之本在家家之本在身故又言厚家為國與天下之本愈見脩身為家國天下之本也本末不可倒加此則知本在脩身以明德此謂知本則知至善之所止明德必脩身則不混

於空虛親民由脩身則不誤於襍霸此謂知之至也
易曰一陰一陽之謂道繼之者善成之者性言天道一陰一陽流行相繼而不息天道本然之善也於是大生廣生賦之於人陽德爲仁禮陰德爲義智凝成於心者則性也是天命之性也孟子曰親親仁也敬長義也達之天下也言愛親卽性之仁敬長卽性之義良知良能達之天下無不同也是率性之道也率循其自然也孟子所謂利也周禮周官脩道之敎也性卽後文三達德道卽五達道敎則三重禮樂也皆中也民受天地之中以生性也發而皆中節道也用其中於民敎也然皆庸也以下中庸

傳注

道出於性成於敎豈可須臾離哉若其可離則非其由之道矣
夫人之心喜怒哀樂念念循環動與物接其閒寂然不發己心

一無所覩一無所聞之時乃須臾也然此須臾之未發性本在焉是天下之大本也此時昏忘則道離而本隳矣故君子存存然敬以直內以立其大本焉此存心之公也

喜樂爲陽怒哀爲陰天道之陰陽所賦也喜怒哀樂惻怛及物卽仁有節文卽禮有斷制卽義知當喜怒而喜怒當哀樂而哀樂卽智凡願爲者皆喜之類也不願爲者怒之類也快意者樂之類也不快意者哀之類也發謂形於念見於事也戒愼不覩恐懼不聞以至於其覩其聞無時不存其心使心齊明如神居中肆應是致中也愼隱微之獨以至於見顯之處無在不敬其事使動容周旋中禮成己成物時措咸宜是致和也以之乾坤潛孚品彙咸若感化之位育也官天分地左右燮贊政事之位育也脩道之極功也致中卽論語造次顚沛心不違仁也

唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也睿者思之深入也耳聰目明心思睿知所以運用寬裕諸德者也故先之異學心如止水寒潭幻照無實用與淵泉時出正相反

苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之易上文睿以聖者思作睿睿作聖也易寬裕諸名以天德者寬裕溫柔仁德發強剛毅義德齊莊中正禮德文理密察智德得於天者也故曰天德大德小德卽此也

馮樞天曰集注云人性皆善而覺有先後必效先覺所爲乃可明善而復其初其言本之天命該以知行歸於盡性達天令不之用何也曰集注易穢膚泛不明言學之正途乃聖學之所以歧也無論他經卽以論語言數章而後卽曰學文則文非正學之所在乎朱子訓文曰詩書六藝乃於此不之及何也輿詩立

禮成樂文以禮樂文武之道賢者識大不賢者識小夫子焉不學聖門論學確有指實矣溯之天命歸於盡性則上達之事非下學也卽學兼知行亦未明晰程子曰學者將以行之也其言尙是發學有可卽見於行者如日用動靜之禮是也有不能卽見於行者如兵農禮樂由求等經世之略是也且卽日用之禮如手恭足重正立執顏之類可卽學卽行如孺悲學士喪禮於孔子則但爲學必他日居喪如禮乃爲行不可卽以學爲行故中庸好學力行分二事也宋儒爲學專在讀書內則玩索性天外亦輔以倫常至於禮樂兵農聖門所謂博學於文者獨置之若遺以致遠無學術出無政事世道民命無所託賴豈小失哉

以下傳注問

李文長問曰學在己知不知在人何慍之有亦不用何也曰據

擇學問思辨之事也守卽行也動必以禮謂之行非禮不動謂之守一也

脩身以道五達道也脩道以仁三達德也專言仁者知勇義禮皆統於仁也

誠實也充也孟子所謂返身而萬物皆備于我也身之本誠者天所與之道也反身以誠之者人所由之道也本天而自誠者乃不勉不思而從容中道之聖人也盡人以誠之者則學問思辨以擇善而明篤行以固執而誠者也

有弗學如學兵者不學農而學兵弗至於能不措置也

誠者天德王道備矣天德天命之謂性也王道率性之謂道也自天與以誠而心體光明言則謂之性誠如湯誥所言上帝降衷於下民若有恆性也明如泰誓所言惟人萬物之靈也是天

德也自上脩明其道以使人誠言則謂之教明如孟子所言明人倫也誠如詩小雅所言民之質矣徧爲爾德也是王道也大哉聖人之道上文言至誠之道已乃贊其洪而歸之以禮以見崇禮之爲亟也聖人卽至誠也禮者喜怒哀樂子臣弟友之天則也自率由謂之道自規物謂之禮尊德性者存其心著其性以事天也道問學者博學審問也致廣大者寬以居之也盡精微者極深研幾也極高明者知崇效天也道中庸者庸德之行庸言之謹也溫故者不愆不忘率由舊章也知新者差等百王損益因心也終以敦篤肫厚全其至誠而崇禮以宰制萬物裁成天地焉朱注以洋洋三句爲道大無外優優三句爲道小無內則本文贊大未嘗言小且二語本於莊列屈原言仙道亦曰其小無內其大無垠非聖道也

其語意視人知甚輕矣如此自不必慍非而字轉文義也聖學視人知甚重如或知爾則何以哉學者成己即以成物非不欲應人知也乃不知易亟乎慍矣然廣土衆民之欲定四海民之樂即不得遂而所性不移一無慍怒非德成何以幾此

稽瀕迻問曰本根本也根立枝葉自生乃程子又訓本爲始以孝弟爲第一坎仁民第二坎愛物第三坎世有一坎立而二坎三坎生者乎曰然仁即言仁民愛物也不必牽及性樊遲問仁子曰愛人言愛曰能使枉者直程子必訓仁爲性則孝弟難言爲性之本遂訓本爲始且因而遁其詞曰性中祇有仁義禮知而已何嘗有孝弟不惟與孟子愛親敬長不學而能相反而牽天下之人而禍孝弟者恐自此言始矣

問朱注仁者心之德愛之理其說如何曰後儒改聖門不言性

天之矩曰以理氣爲訣柄而究無了義曰理氣不可分而爲二又曰先有是理後有是氣則又是二矣其曰太極是理陰陽是氣太極生兩儀爲理生氣則老氏道生天地之說矣不知聖經言道無在陰陽倫常之外而別有一物曰道曰理者易曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義則道者乃陰陽剛柔仁義之通名不在陰陽仁義前也在天在人通行者名之曰道故小人別有由行亦曰小人之道理字則聖經甚少中庸文理與孟子條理同言道秩然有條猶玉有脈理地有分理也易曰窮理盡性以至於命理見於事性具於心命出於天亦條理之義也今乃以理代道而置之兩儀人物以前則鑄鐵成錯矣即如變之理自幼觀之以爲變之道理云爾虛字也及觀朱子自訓乃滋之惑曰理是根變是苗猶糖之甜醋之

酸夫糖甜醋酸卽其性卽此物非糖醋爲根酸甜爲苗也亦非酸甜爲根糖酸爲苗也仁性卽愛非別有一理爲根而愛爲苗也孟子曰惻隱之心仁也人皆有不忍人之心易曰天地之大德曰生生卽仁也卽愛也卽不忍也卽性卽情也必以愛爲專言情而曰有一理根在先亦異於易與孟子矣

馮樞天曰楊氏謂敬事章但論所存未及爲政請問事非政事乎曰非但此也卽朱注務本亦誤使民則修築納事亦具矣曰事則本末畢舉矣顏先生曰明示治國之政而曰未及爲政先儒斷不至此其源則以重惺覺卑事功不知不覺遂爲此語也

語宋涵可曰聖門不空言敬敬其事執事敬行篤敬修己以敬孟子所謂必有事也程子訓主一無適粗言之猶通謂爲此事

則心在此事不又適於他也精言之則心常惺惺心要在腔子裏乃離事言敬矣且爲事之敬有當主一無適者亦有未盡者瞽者善聽聾者善視絕利一源收功百倍此主一無適也武王不泄邇不忘遠劉穆之五官並用則神明肆應敬無不通又非可以主一無適言也

問中庸戒愼不覩恐懼不聞非無事而敬與曰君子無事之敬有二一其所不覩不聞乃前念已過後念未來須臾之頃故曰不可須臾離也一向晦宴息夢寐持敬曰夕惕若然正敬事功純乃如此非卻事以爲敬也

問何以見離事言敬也曰朱子謂程子言主一無適謝氏言常惺惺法尹氏言其心收斂不容一物蓋敬心旣立由是以格致由是以誠正修齊治平是敬先事後非離事言敬與且其持敬

之功曰半日靜坐何嘗有事與四明潘用微曰必有事之謂敬非心無一事之謂敬心無一事不過虛明湛然如佛氏所謂惺惺寂寂而已豈聖人之所謂敬乎

語憚敦夫曰宋儒講主敬皆主靜也主一無適乃靜之訓非敬之訓也蓋自太極圖說以主靜立人極其後不惟楊龜山李延平靜坐體驗喜怒哀樂未發氣象朱子議其似坐禪入定也即程子與游楊等講學忽然閉目端坐門人候之雪深尺餘乃醒試思從古聖賢有此境邪

問集注以安處善樂循理解富而好禮不用何也曰好禮如衛武公內而威儀詞言外而告命兵戎微而爾室屋漏顯而灑埽友朋行之有具動必以禮曰求儆戒視但無驕者大進矣若安處善樂循理貧而樂者獨不然乎何以分焉

問溫故知新不從集注何也曰朱子曰溫故不知新只記硬本子聞見雖富記誦雖勤口耳文字之外畧無意義則其所謂溫故者秪在讀書而知新者即其所謂一旦豁然貫通非古人操縵襍服敬孫時敏之謂也況子夏曰月無忘其所能溫故也曰知其所以知新也明分二事且中庸朱注故新亦分二事何必於此而合之

又曰近宗程朱者詆陸王頓悟爲禪不知古經無悟字悟卽禪宗不特在頓也程朱好誦讀重惺覺故悟欲漸陸王輕誦讀專惺覺故悟欲頓蓋視程朱又甚耳潘用微曰悟者從未有是境而忽及之禪家以此爲法門愚謂大學言知在於格物論語先覺就應事接物言與一旦豁然之旨天淵分矣

問張氏非爲欲使民敬忠以勸而爲之以爲無計功謀利之心

何如曰後學迂弱無能皆以此語誤之董仲舒曰正其道不謀其利脩其理不急其功語具春秋繁露班書誤急爲計宋儒遂遵此爲學術以爲事求可功求成則取必於智謀之末而非天理之正請問行天理以孝親而不思得親之歡事上而不欲求上之獲有是理乎然則用兵而不計兵之勝孔子好謀而成非矣耕田而不計田之收帝王春祈秋報皆爲冀利貪得者矣康子但無使民敬忠以勸之具豈非謂其使之之言非也敬忠且無論在上者不使民勸於爲善安用上爲

謂惲廉夫曰爵有天子禮樂程子曰成王賜之伯禽受之皆非也其論似維持君臣之倫而實未盡人情天理之至也觀之書可見矣二帝於臣拜而不稽首周王於諸侯惟有天揖土揖時揖乃太甲於伊尹成王於周公獨拜手稽首孟武伯曰非天子

寡君無所稽首則稽首拜君之禮也是其敬之如君不敢以臣禮待之明矣孔子刪書存之周以爲嘗矣太甲以天子禮葬伊尹成王以天子禮祀周公葢以臣子自居者伊尹周公之道也不敢以臣子待者太甲成王之道也若謂天子之尊必不可施於臣則堯舜竟以天子與臣舜禹竟受天子之讓愈大非矣

程啟生問素絢章不用集注請詳示之曰一以其誤引考工記也考工記後素功素釆色也非素地也施粉釆在後也非素在先而繪在後素即繪之一色也況素地古所未聞尚書考工皆指上衣山龍華蟲作繪爲言孔疏云祭服玄纁爲之故時稱玄衮未聞白素作朝祭服也一以非經文也後素素在後也今云素地在先須改云後於素矣一以禮後於忠信非敎也聖人敎人以禮爲要曰克己復禮約之以禮今乃曰禮後於忠信不幾

如莊老言禮義忠信之薄乎蓋詩言素以爲絢謂國色素豔拭之瑩然濯之皎然是爲絢飾子夏之疑則謂素乃天成非絢飾也子證以繪事言繪事後加素采則素即名爲絢飾亦何不可夫解素之可爲絢而曰後則天生之素見於後之拭濯不可以蒙不絜猶性出之禮而周公制之孔門學之皆有後起之功釋回增美不可已也夫子言後素未嘗忽及此故讚以起予馮椅天問曰集注引甘受和白受采忠信之人可以學禮白非指素地獄曰注疏有明訓矣謂甘亦一味而能受他味之和白亦一色而能受他色之采忠信乃禮之實具非與禮爲二物而忠信在先禮在後也

問關雎朱注以爲宮人思樂后妃得其性情之正不從之何也

曰朱子每以理論詩則此注於理有歉矣宮人誰之宮人邪文

王文定時方十四五歲未得先有宮人以怨后妃若曰王季宮人則國君之子年方幼少何至爲之怨擇配至於寤寐反側且宮人者非宦寺則宮女也琴瑟鐘鼓豈其分所可爲者乃謂得性情之正則性情之正在宦寺宮女矣王業基之宦寺宮女矣用之鄉人用之邦國皆欲其以宦寺宮女爲法矣序謂后妃憂進窈窕之衆賢未得而憂既得其事宗廟樂行而樂何其風雅可感可歌似不必爲新說也

問吳氏論子產是否曰行己事上養民使民盡人臣之事矣子產皆合君子之道春秋時孔子而下第一人也乃吳棫刻責之曰但言有君子之道四則其餘未至矣請問四者之外是何事而子產未合君子之道乎朱注如樊遲粗鄙近利子貢欲爲皎皎之行聞於人等語皆無據而詆先賢又朱子謂學而時習之

看來好支離陸子謂有若爲人孝弟數章自幼覺其支離則覩聖賢無一可尊信矣豈誠分道揚鑣者耶

國公玉問宋儒尋樂樂果何在曰孔顏之樂聖經有明訓矣論語曰知之不如好之好之不如樂之之字皆指道言則樂道也孔子自居好學曰樂以忘憂則樂學也子之武城聞弦歌之聲莞爾而笑則樂道之得行也孟子曰父母俱存兄弟無故入孝出弟之樂也仰不愧天俯不怍人守先王道之樂也教育天下英才待後學之樂也皆樂道也周茂叔乃令二程尋孔顏所樂何事朱子曰今亦不敢妄爲之說若說樂道便粗加樂天知命四字又壞了這樂以至陸子靜曰未知博學个甚麼審問个甚麼朱子曰如今不敢說時習須看見得那物事方能時習又曰孟子道性善須看因何理會一个性善作甚麼一派禪悅藏鈎

設謎乃附孔顏之樂學者不可不辨也

問集注游藝爲小物爲末爲輕何如曰庚子冬如江南適與魚門江盜校士訖有一士曰李正芳陳請鄭公以顏習齋之學訓士鄭公批云習齋學重六藝但道爲本藝爲末恐人舍本而趨末也李生來質余曰達巷黨人稱孔子博學孔子擇居射御是以射御爲學也子之武城聞弦歌而子游以爲學道是以禮樂爲道也孔門身通六藝者七十二人而有德行者不違仁是德仁皆在六藝內也以倫常日用言曰道得倫常於身心曰德心純粹曰仁而其實事則曰藝集注道藝分本末誤也自古有以禮樂爲末者乎記曰禮樂不斯須去身末務而何庸斯須不去乎孔子曰立禮成樂文以禮樂可謂成人末務而何以成德成人也乎然鄭公末可尤也盜道孔聖誤諱言鄭服非漢唐重師

承卽然矣何尤

問用行舍藏注何如曰則行則藏有求志達道之具也集注如尹氏謝氏學以行藏無意必言宋人不重經綸之具可見矣事懼謀成正告子路以行軍之道非不重其行軍也若不與其行軍曷爲曰可使治其賦乎謝氏乃曰其問卑宋人之輕忽武備又可見矣此其所以屈膝於金源也

問子言民不可使知程子故爲不能使知而曰若聖人不使民知則是後世朝三暮四之術矣何如曰使民愚者霸王之心也使民智者迂儒之見也考三代敎民之法惟有正月朔日縣治象之法於象魏使士民觀十日而斂之且狥以木鐸曰不用法者國有常刑此外則敎士而使民觀感卽以敎民故大司徒曰以鄉三物敎萬民孟子論敎民祗在庠序學校王制備民之不

師教者耆老皆朝於庠元日習射上功習鄉上齒使其觀易是也無專聚農工商而敎之者教之則論以事如月令戒其容止婦女無觀以勸蠶事之類無專聚民而與之空講道理者故驅而之善也曰民之質矣日用飲食從欲以治也曰不識不知順帝之則自明有講聖諭一事聚衆講說忠孝之所以然乃道學講學之習所運而及也究之愚者莫能傾解智者啟其穿鑿而民俗日遠於古朝聚夕散擾民廢事乃知不可使知之訓不可改也

問子絕四注何如曰聖人大而化之心體直同天地乃以物欲牽引循環無窮八字考其有無恐以常人之量窺聖人矣

問集注以私欲訓己不用之何也曰己訓私欲從無此解且下文即曰爲仁由己一訓私欲一訓我身頃刻異訓可乎聖門專

重學禮宋儒專言公私學禮則明德親民俱有實事故曰天下
歸仁公私則所謂至明至健者祗在與私欲相爭故訓克曰勝
曰殺訓禮曰天理而履中蹈和之實事程子四箴皆不及焉遂
使二氏翦除六賊之說得以相襍始以私欲爲賊而攻伐之究
且以己之氣質爲賊而攻伐之是戕賊人以爲仁義也其害可
勝道哉顏先生曰今人非禮一讀勿視一讀言不視非禮也經
文則非禮勿視作一讀言視必以禮也虛實之判若天淵矣故
集注不言天下歸仁而解曰天下稱仁亦虛亦小矣

問心常存故事不苟不用之何也曰爲之難之字指仁字難卽
仁者先難之難言爲仁難言自訒何其明切加一存心於爲事
先豈聖言尚待沾補耶

語王帶存曰集注以蒯祖爲名不正誤也輒名不正在於拒父

若禰祖則從古有之商太甲以孫繼湯周桓王以孫繼平王祖必入禰廟未聞新祔之君有空禰廟而升祖廟者魯僖公以兄繼閔公周孝王以叔父繼懿王閔公懿王亦必入禰廟以不入禰廟則廟中幷無一弟廟姪廟可入也魯文公時當遷閔祖廟而祔僖公於禰而文公欲尊其父覔遷閔廟主躋禰於祖謂之逆祀左傳曰子雖齊聖不先父食謂閔居禰廟久僖卽其子也公羊傳曰逆祀者先禰而後祖也謂僖空禰者而先之閔爲祖者而後之也穀梁傳曰是無昭穆也是無祖也謂閔空遷昭而仍禰廟在穆僖當祔穆而躋祖廟在昭不尊閔無祖也是則高曾祖禰四廟以次遞遷祧必在昭祔必在穆新祔者不論其世次爲父爲祖爲兄弟爲姪爲孫而皆祔之禰廟乃廟次一定之禮且公者嘗爲君而新君嘗爲臣雖兄弟與叔父皆臣也以臣

繼君則爲子之繼父矣亦傳位一定之情出公不祔祖於禰而
何祔矣
問三友三樂集注言相反不用何也曰此作時文伎倆也聖人
立言豈爲瑣瑣比偶哉況以注文觀之節威儀似不諒何以反
直工媚說似不直何以反諒驕樂則侈肆而不知節佚遊宴樂
何知節乎佚遊則惰慢而惡聞善宴樂驕樂者何欲聞善乎宴
樂則淫溺而狎小人驕樂佚遊者不狎小人乎
謂三弟曰朱子云洒埽應對之事其然也形而下者也洒埽應
對之理所以然也形而上者也夫事有條理曰理即在事中今
曰理在事上是理別爲一物矣天事曰天理人事曰人理物事
曰物理詩曰有物有則離事物何所爲理乎且聖道祗在其然
故曰無黨無偏王道平平道學專重所以然故曰不見那物事

不能時習與異端窈窈冥冥其中有物等語不同一旨乎

問朱注明德何如曰虛靈不昧具衆理應萬事此心之訓也非指性之德也則所謂明者佛氏之明心目豈吾儒盡性之學哉

又問孟子言仁人心也仁性也卽心也今何分心性爲二也曰善哉問也經有分言者存其心養其性則心以氣質言也性以義理言也有合言者仁義之心心之所同然曰理義是義理卽在氣質無二物也異端滅公義理而專以靈明知覺爲心己心非其心矣又何與於性

謂方鐵壺曰主敬存誠誠意正心入道之門戶然向解皆誤主一無適乃主靜之功非兢兢業業小心翼翼之敬也眞實無妄乃質民之誠非返身而萬物皆備之誠也誠意統明親意者知正修齊治平之善而欲爲之也誠者實其意而定於必爲也意

定然後可正脩以明德齊治平以親民易正心兼動靜有念有事無念無事時時敬愼使天君肅然中處也若朱注以意爲心之發則心統動靜誠意卽屬正心功矣經何以分爲二事也況人心發念時多未發時少發念屬誠意則正心之功僅幾希矣若終日寂然惺然以爲正心則異端之玄牝白業又非聖學矣

鐵壺曰論道須以人心之不言而同然者此其是矣

語三弟曰誠意歸之愼獨者言獨中旣有此爲道之意則當兢兢然如對天地而泣鬼神不可以不誠也朱注以審易愼以幾易獨非經文矣且審幾者何也以爲善惡之幾則率性而發祇有善而無惡格物致知後之意亦何至期於爲惡若如時解爲欺慊之幾則意在爲善去惡而卽誠於爲善去惡如好色惡臭或不誠而曰姑勿爲姑勿去皆轉念非幾矣周子通書曰誠無

爲無善惡陽明言無善無惡心之體有善有惡意之用正本周子乃世專詆陽明何也

陳睿安問性道朱注皆統人物言傳注專言人何也曰性通人物言是孟子所斥告子以犬牛之性猶人者也孟子曰萬物皆備於我謂服牛乘馬隨山刊木萬物裁成之道皆在吾性中非謂萬物與人同此性也

語劉某德曰中庸戒懼不覩不聞與愼獨學者每分靜存動察非也謂不覩不聞之須臾亦不可離道則覩聞之不離道可知矣人以爲隱微而恕者君子必不恕而愼之則見顯之愼可知矣故曰致中言自其所不覩不聞推至其覩其聞無時不存其心也致和言自隱微推至見顯無存不敬其事也蓋己不覩聞之時人所易忽火息修容固爲誠篤而見顯之處動容周旋中

禮非盛德之至何可能者致之則三達德五達道三重九經皆全而無憾矣天地萬物有不位育者乎其德日向讀朱注致中謂自戒懼而約之以至至靜之中無少偏倚疑其所不覩不聞已屬至靜此外又有一至靜之中是何境界聞此豁然矣

謂馮樞天曰宋儒分存養省察爲二事不知存養省察皆正心之功非二事也君子九思省察也而思則得之先立其大卽存養矣曾子戰戰兢兢臨淺履薄統省察存養言也孟子操則存操必須省察而卽存養矣蓋省察則心自存存養則心能覺似有分功而實一事也宋儒皆爲周子所誤周子爲壽涯陳摶所誤以主靜爲存養遂分之爲靜存動察矣

張髯門問朱注顏子蓋眞知之故能擇能守何以不用曰道不行由不明必如舜智而道行道不明由不行必如回守而道明

則回之爲人節自重行何以又重知且能擇知也又有一眞知在其前是何物乎非異端圓覺之說乎子曰學而知之禮曰人不學不知道程子乃反之曰進學在致知則其所謂學者爲虛字而其所在之致知爲講誦爲惺覺非聖學矣書曰知之非艱行之惟艱而朱子曰眞知自然行不能行祇是不能知又反書言陽明致良知正同此誤

謂吳穎長曰朱注誠者眞實無妄之謂眞字出二氏無妄無虛僞也不足以盡誠也孟子曰反身而誠乃反身而萬物皆備於我四德充萬善集故曰善信充實而有光輝故易亦曰篤實輝光日新其德中庸申至誠曰敦厚崇禮曰小德川流大德敦化豈僅民之爲質勝於私詐小人而已哉且不讀易乎無妄匪正有眚不利有攸往又曰無妄災也如王介甫司馬君實一造新

淡一變新淡過激而致敗朱元晦門人至欲殺陳同甫明東林激憤遺禍士類凶於家國是災也而豈至誠之謂哉

劉士玄問自誠明節不用朱注何也曰謂性謂教與前天命脩道一名兩解殊爲不合且經曰謂之教乃注曰由教而入是當謂之學矣何以謂之教

閻季白問朱注天道人道分章不從之何也曰天道言天與人之道也人道言人自盡之道也今乃獨以自然之聖人爲天道豈勉然者非天道乎以勉然之人爲人道豈聖人非盡人道乎且故至誠無息卽承上文成己成物而上文曰人道此分之曰天道王天下有三重卽帝王不過如此而畢歸勉然之人文義皆不合也又曰大學一章中庸一章朱子强分多章誤矣

江陰徐翁世沐閱中庸傳注評曰大旨不差第開捷徑朱子曰

捷徑一以聞靡然世爭趨埽記誦訓詁詞章村學究之窠臼快則快矣如捷徑何

曰承教甚喜然捷徑不敢不辨愚之所傳者顏習齋先生之學也自聖道晦而朱陸兩分朱重誦讀著述陸譏之曰支離陸重心地澄澈朱譏之曰捷徑以其斥去聞見直指性天爲頓悟爲捷徑也今顏先生之學重詩書習禮樂博依襍服以孫以摩操心省身遷善改過日慎月厲未能遽成路甚不捷矣海內是此學者漸多然以實力於學實見於行或畏其難翁乃以爲捷非信口之言乎

傳注云子恐當時論性測天處士橫議之禍已萌如談天臧三耳是也評曰中庸隱怪是賢知之過

曰翁亦知論性測天者之爲隱怪乎程子教人靜坐揣會性天

又曰道通天地有形外思入風雲變態中張橫渠曰思天地之理有所得即夜必起書非正戰國之談天乎道有當然有所以然子孝臣忠當然也必有所以然耳聽目明當然也必有所以然非正兩耳為耳有所以耳者為三耳之說乎而乃主之而不以為過乎

評鮮能知味節曰陸稼書云老大始知氣質駁思量祗是讀書粗賢知之過駁也鮮能知味粗也

曰翁前評曰場記誦村學究之窠臼雖屬不平語然未嘗不以為記誦如此其卑也乃此又尊歸之讀書何也舜命夔教胄子直而溫寬而栗氣質可謂純矣而化之惟以禮樂孔子言知廉勇藝文以禮樂未嘗言如何伊吾繙閱也宋明以來儒者各立門戶一鬨異已之言輒盛氣相加以致結黨修怨害於家凶於

國其氣質之駁爲何如者並專讀書不納之過邪陸稼書任靈壽邵子昆任淸苑皆有淸名而稼書以子昆宗陸王遂不相合刑張武承所著王學質疑相詬厲及征喀爾旦撫院將命稼書運餉塞外稼書不知所措使人問計于昆子昆答書云些須小事便爾張皇若遇宸濠大變將何以處之速將王學質疑付之丙丁則僕之荒計出矣然質疑一書多可採觀其闢陸王躐等性天之獘甚切但其駁陸王者卽駁程朱者也乃一主一奴此尙歸之讀書不納邪抑有所蔽遂不自知邪

評云素必當作索索隱知者行怪賢者分兩項曰素隱本可解必以漢書引之作索隱遂謂素是訛字則漢書曰好問近乎知豈好學又訛乎至以素隱爲知行怪爲賢亦自可通然朱注分配有不妥者四書賸言曰幼時聞先敎諭兄講

哀公章詢曰生知爲知學知爲仁困知爲男又三近爲男之次未能釋然先兄無以應顏先生曰朱注天地位承致中萬物育承致和而又曰未有致中而不和致和而不本於中者未有位而不育育而不位者則何爲分配矣不見而章三句統言至誠功用出於自然朱注乃謂不見配地不動配天則地曰見天曰動難以解矣

傳注云體如體羣臣之體君非臣體也而軫恤之至如體之鬼神非物體也而肸蠁之至如體之評曰不如訓幹事爲妥

曰如朱注說是非體物而不可遺乃鬼神爲物體而不可遺也其見要以物伸爲神物屈爲鬼故其言曰如風雲雷雹初發時神也及風止雨過雷住雹息則鬼也精氣聚而爲物何物而無鬼神天爲神地爲鬼春夏爲神秋冬爲鬼晝神夜鬼日神月鬼

潮來爲神潮去爲鬼人氣之呼吸者爲魂魂卽神耳目口鼻爲魄魄卽鬼上體爲神下體爲鬼語爲神嘿爲鬼動爲神靜爲鬼烏呼從古有稱地爲鬼月爲鬼者乎人上體爲神下體爲鬼則人人而兼神鬼矣人靜而嘿卽指之曰鬼則教人半日靜坐乃使之學爲鬼也且若是則觸目入耳當前皆鬼神矣何以曰視而弗見聽而弗聞況人爲鬼神則使天下之人卽鬼神使天下之鬼神矣物體卽鬼神則鬼神可度不須言格矣蓋天地之中人物之外實有鬼神上下兩間易曰精氣爲物言氣之精靈聚而爲物其精氣主宰卽神也又曰游魂爲變言人死則浮魂游揚散而爲變其變之千態萬狀皆鬼也故曰知鬼神之情狀祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃於下陰爲野土其氣發揚於上爲昭明焄

蒿悽愴此百物之精也神之著也則專指祖考之鬼神卽游魂爲變也故下文接言宮室宗祧報氣報魄之禮此經言鬼神之明據也其爲制也則先王制圜丘方澤以祀天地之神社稷以祀土穀之神望禮以祀山川之神百祀以祀百物之神宗廟以祀祖考載於三禮昭如日星祭祀之外無鬼神矣如在其上如在其左右神之格思卽經文自訓體物也後儒不遵孔門下學上達之教躐等而求性天而又失其義言性則曰性有惡是不知性矣言天則不知郊祀天明堂祀上帝爲何道而但混曰天者理而已今言鬼神又恍忽如此乃知知性知天不可以殆揆力索得亦不可以從容玩味得也必宜先正其下學之功矣

傳注云祭法有虞氏祖顓頊以下窮蟬敬康句芒蟜牛瞽瞍其六世舜受命爲帝時瞽瞍尚在祖廟以顓頊下四世爲四親廟

是宗廟饗之也評曰祭法不是舜無四親廟
曰曾見翁評禮記宗后梁王氏等說删抹甚多此似毀經蔑古
之習今復曰祭法不是舜無四親廟則木本水原卽在監門備
卒無不感夫春露秋霜者曾舜而監門備卒之不如乎孟子曰
以天下養養之至也乃以天下養不以天下祭乎且此宗廟饗
之將作何解若曰堯廟而舜饗之則與瞽瞍何與而入於大孝
之內也毛河右有言曰蔡氏注書據蘇軾之說謂神宗堯廟其
意謂舜受堯禪則舜一代不當立廟此皆小人之腹妄測大典
遂紊倫常天下豈有身爲天子而不爲祖宗立廟者若然則孔
子所謂宗廟饗之者安在若謂宗廟饗子孫保皆指商均以後
言則當身不事祖考而欲使子孫事祖考乎且此何所見也況
蔡注引祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯證堯廟正

惟此時舜自立有虞氏之廟故得禘黃帝祖顓頊禘與祖皆廟中之祭黃帝與顓頊皆舜之親堯未嘗與顓頊有統系也此舜立廟也其郊嚳而宗堯者以舜不宗舜論功德所授當以郊祀配天屬之嚳宗祀明堂屬之堯直至於宗禹宗湯宗武王皆繼世之主所宗舜無繼世也然且所郊所宗皆係特設與廟主無與而蔡氏以宗堯證帝堯之廟是誤以宗祀為宗廟矣且益稷篇曰祖考來格馬融謂此乃舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂雖不知在何時然以簫招九成觀之則禹為舜興九招樂在禹攝政後必瞽瞍甫時始以觀舜踐帝位後常載天子旌旗朝瞽瞍可驗也其曰虞賓者堯子丹朱助祭稱賓則舜立宗廟明矣而蔡注於祖考二字不置一解不知為誰祖誰考天下有注經如是者乎琳案五帝首黃帝黃帝至堯五世文祖孔傳曰堯祖廟舜

追祀自出之帝不過黃帝則堯祖廟爲黃帝明矣神宗孔疏曰
辟始祖之廟祭法則明曰祖顓頊矣向來闕義可以豁然
傳注云至誠虛靈前知則如神矣評曰無發明
曰愚注虛靈前知四字謬用易神以知來智以藏往也寂然不
動感而遂通天下之故也今教曰無發明盍以爲必如朱注誠
之至極無一毫私僞留於心目之閒乃能有以察其幾爲有發
明也愚謂宋儒之學以無私爲極故訓仁曰無私欲而有其德
訓誠曰無私僞論學問曰公私存理論治道曰遏人欲於橫流
存天理於既滅然細研聖賢之學公私其始事也而非其至也
卽以顏淵仲弓問仁二章論之克己復禮乃約我以禮也不專
公私也出門使民如承賓祭修己以敬也非公私也惟己所不
欲勿施於人是爲公以勝私目故以學問言禮陶樂淑存心養

氣不專在制欲也以功業言致治戡亂允文允武不專在防淫也至於不顯惟德至誠無息光被四表格於上下又豈僅無私之云況異端亦曰無私墨子兼愛尙何私心而卑至無父佛氏公晳色屏六賊專重制私而爲無父無君之敎豈聖學而無私盡之乎

評崇禮爲亟曰不然

曰孔子言博學於文約之以禮約之卽約所博之文也則聖學惟一禮矣內外合知行盡矣乃曰不然何也禮者孟子所謂節文也恭敬辭讓也宗程朱者以天理二字混之宗陸王者又直指良知曰禮者吾心之大規矩也而禮入空虛矣晉人之於禮也明廢之宋明之於禮也陰棄之此世道人心之憂也豈解經之失而已哉

傳注云其大無外其小無內二語出於莊列屈原言仙道亦同非聖道也評曰用古不拘

日孟子云誦堯之言堯也誦桀之言桀也乃用異端之言以亂道皆不拘乎

顏氏學記卷五

廬陵劉佐禹治卿校梓